太常續考

一

商務印書館受教育
部中央圖書館籌備
處委託景印故宮博
物院所藏文淵閣本

國立中央圖書館籌備處

欽定四庫全書　　史部十二

太常續考　　職官類一　官制之屬

提要

臣等謹案太常續考八卷不著撰人名氏考書中所錄葢明崇禎時太常寺官屬所輯也凡祭祀典禮皆詳悉具載雖不免為案牘簿籍之文而沿革損益之由名物度數之細條分縷晰多明史禮志明會典明集禮及嘉靖

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

侯伐秦祭於社稷之神然後興師當祭之時畢則有受
胙之禮其受之時必思洋洋乎其在上而穆穆然或左
而或右委心慎敬而受之則祥故敬勝怠者吉怠勝敬
者滅所以成肅公受胙之時起慢神不恭之貌因伐秦
而卒是以知敬者必有動作禮義威儀之則以定命也
於斯祀神之道能者養之以福不能者敗以取禍是故
君子勤禮小人盡力勤禮莫如致敬盡力莫如敦篤敬
在養神篤在守業朕觀古人之敬神也若是其驗禍福

務要令人着實打掃十分清潔不許縱放閒雜之人進
去作踐褻瀆神明祭服祭器等項也要十分照管收拾
齊整不許拋棄損壞壇外除栽種黍稷稻粱供祀外其
餘附近田地不許縱人栽種及牧放牲口作穢違者處
以重罪不饒已令御史給事中錦衣衛官暗行巡緝捉
拏恁每宜十分警省常存敬謹纖毫不許怠忽庶幾神
明鑒悅以副朕恭事之意故諭
聖旨說與神宮監及太常官員人等恁每職專奉祀太

聖旨說與神宮監及太常官員人等恁每職專奉祀社
稷凡一應事務須用竭誠盡敬親自打點都照洪武年
間例行其壇壝及神厨神庫等項并内外空地務要令
人着實打掃十分清潔不許縱放閒雜之人進去作踐
褻瀆神明祭服祭器供器等項也要十分照管收拾齊
整不許抛棄損壞附近之處不許縱人栽種及作踐違
者處以重罪不饒已令人暗行巡綽拏恁每宜十分
警省常存敬畏纖毫不要怠忽庶幾神明鑒恍以副朕

固宜也又先奠社配乃行稷神之禮比果合人情乎況朕
自即位以來祀天享地奉宗廟社稷每當齋期必有風雨
臨祭方歛每以為憂京房有云郊祀鬼神必天地雍和神
乃答矣若有飄風驟雨是為未善於是自洪武十年更祀
社稷於闕右去縈就簡一壇合祀以奉二神神乃我答人
情懽悅後洪武十一年命三公率工部役梓人於京城
之南創大祀殿合祀皇天后土是年冬十二月三公奏告
工成朕命禮部云前代之祭期歲止一祀朕度古人之祀

改以啓蟄日行祈穀禮於圜丘仍止奉太祖配十七年
薦大號於天改昊天上帝稱皇天上帝是年上欲倣周
明堂之制宗祀皇考以配上帝詔舉大享禮於玄極寶
殿奉睿宗獻皇帝配十八年春又改行祈穀禮於玄極
寶殿不奉配玄極寶殿者大內欽安殿也殿建於宮右
自行大享祈穀禮改今名云二十四年撤舊大祀殿改
建泰享殿命禮部歲以季秋奏請卜吉行大享禮併擬
行祈穀禮於殿中比殿成而大享祈穀仍於玄極寶殿

冬至前期一月擇吉日合寺官詣犧牲所祭司犧牲等

神

陳設

青山水草之神

司犧牲之神

犧牲所土地之神

糕　饅頭　棗　餅子

爵　糕　饅頭　枝　饊子

爵　糕　饅頭　胡桃　餅子　頂花

爵　糕　饅頭　圓　饊子

糕　饅頭　栗　餅子

羊　豕

燭　香　燭

司尊卓

祝卓

儀注

祭日合寺官具吉服詣所導引導至正牛房賛引賛詣盥洗所盥訖賛上香正堂上正牛房香左右少堂上太廟社稷牛房香畢鼓樂迎至神祠賛引賛就位賛詣前正堂詣香案前賛上香三上香訖賛復位賛四拜賛初獻禮執事捧爵跪獻於各神位前賛跪賛讀祝讀訖賛俯伏興平身賛亞獻禮終獻禮儀同初獻惟不讀祝賛四拜賛化財賛詣化財所酹酒訖賛禮畢鼓樂導

紙三張糊窻紙一千張北羊一隻豕一口酒二瓶

一執事人員　執事樂舞生十人廚役一十二名是日發看牲牌每日輪流屬官二員詣所視洗牲隻如法喂養務期潔淨以備供祀

一前期五十日題請聖駕親詣圜丘壇致祭本如遣官暫代則前期二十日題欽定大臣一員恭代本侯旨下行手本知會遣官

一前期一月委協律郎提調樂舞生執事於太和殿朝

南郊視牲上還仍詣太廟祭謁前期二日預告於太
廟詣南郊大祀上還仍詣太廟祭謁本如遣官侯旨下各行手本
知會
一前期十日本寺具請神上香官一員導引官二員請
捧正位配位神版官二員請捧從位神版官九員捧
神版出龕官三員職名本題知同日題請聖駕於前
期三日御文華殿致齋前期一日御皇極殿親填祝
版御名本同日進呈儀注籩豆圖本寺官職名登壇

枝四兩燭四枝告文紙二張

一執事人員　司香官九員賛讀對引官三員導駕官

六員厨役十九名

一遣官視牲前期五日左寺丞五鼓詣犧牲所陪遣官

視牲天明又陪一遣官看牲前期四日右寺丞陪遣

官看牲是日如遇殿奏祭祀不陪看牲前期三日早正卿陪禮部堂

上官看牲畢詣圜丘壇演禮詣太和殿演樂卿宿於

公館三鼓同光禄寺侯司禮監同看省牲畢具本復

禮部跪奏請視牲同本寺官導上至正牛房香案前
北向立犧牲所喂牲官率軍人牽牛過上前本寺卿
奏大祀牛犢待過畢喂牲官牽軍人牽壯羊過本寺
卿奏大祀壯羊待過畢東西房軍人牽牛入房本寺
卿奏備祭牲導上至鹿房前本寺卿奏大祀鹿導上
至兔房前本寺卿奏大祀兔導上至猪房前本寺卿
奏大祀豚凡奏皆半跪仍導上至小次内少憩出禮
部本寺官導上陞輦錦衣衛官跪奏起輦

一月某日冬至大祀天於圜丘文武百官自本月某
日午後沐浴更衣於本衙門宿歇某日各具朝服聽
受誓戒本日為始致齋三日其陪祀官員除年老殘
疾瘡疥體氣刑餘喪過之人不與外文官五品以上
六科都給事中武官四品以上皇親指揮千百戶等
官各具祭服伺候陪祀合行告示知會　月　　日
是日早博士捧請太祖祝版懸長安西中門承天等中
門至東平臺上奉安於後案行一拜三叩頭禮一揖

廟後門入安主訖退典儀唱執事官各司其事內賛
對引導上至拜位奏就位典儀唱迎神內賛對引導
上至香案前奏跪奏搢圭奏上香奏出圭奏復位奏
再拜典儀唱行獻禮內賛對引導上至御案前奏搢
圭奏獻爵奏出圭奏詣讀祝位奏跪賛讀祝讀訖奏
俯伏興平身奏復位卿跪奏禮畢請還宮內賛奏再
拜訖典儀唱讀祝官捧祝詣燎位奏禮畢上請主還
寢安訖

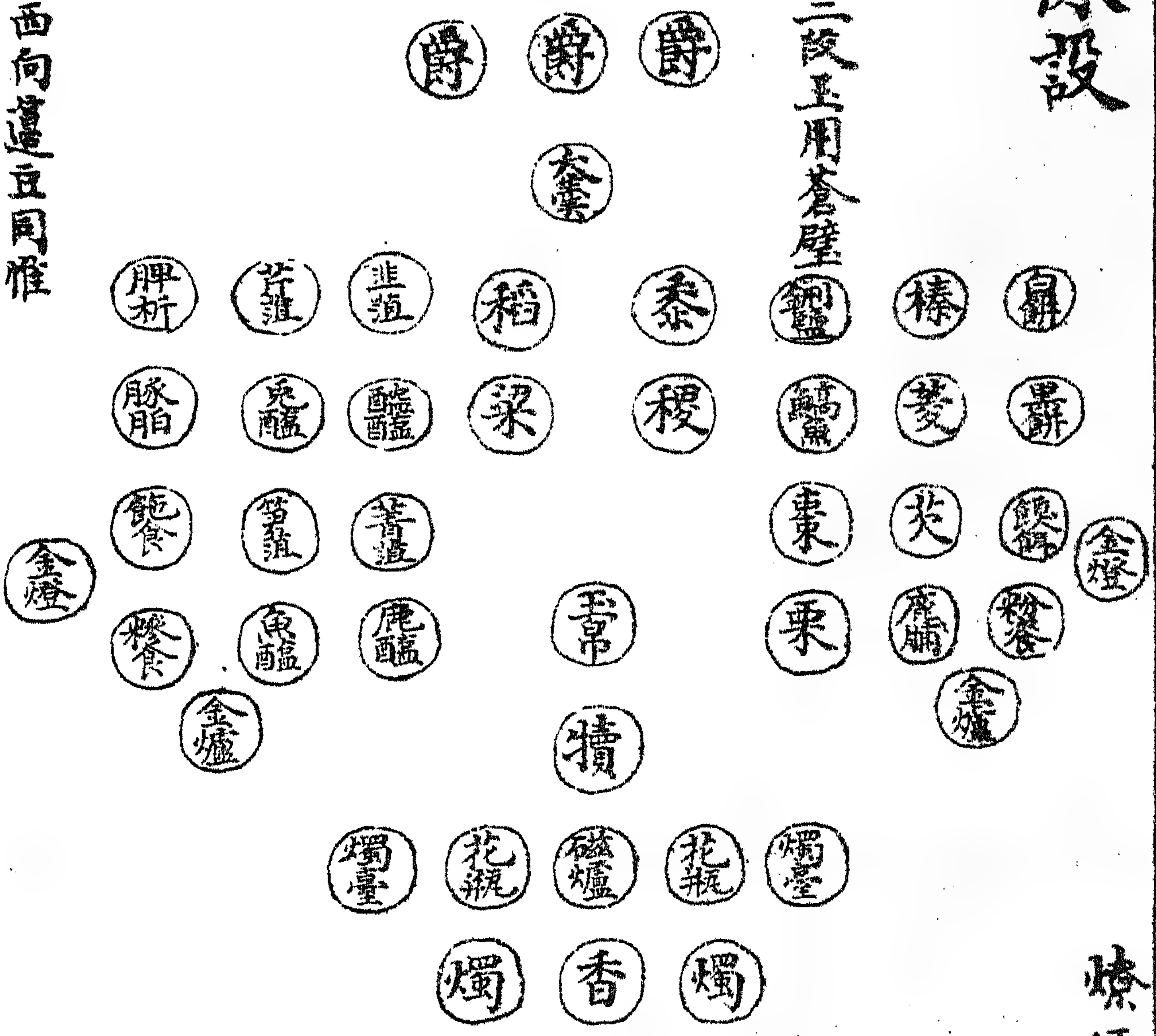
門出本寺卿等官隨行至壇神庫奉安訖上乘輿詣
南郊至昭亨門行大祀禮如前儀
一告請祝文　維　年歲次　十一月　朔
日孝玄孫嗣皇帝御名敢昭告於太祖高皇帝
曰茲以今月某日冬至祇祀上帝於圜丘謹請皇祖
配帝侑神伏惟鑒知謹告
一本寺備香燭果品等物祝版一片速香一炷散
速香三斤薰葦速香一斤盥手檀香五錢二

一陳設

饌盤桌

郊祀青帛十二段玉用蒼璧

皇天上帝



燎爐燔斗一

祝卓

配帝東設西向籩豆同惟無玉帛一段用奉先

典儀唱進俎奏樂本寺導俎官導俎至午陛下齋郎舁俎至壇上安訖內賛奏詣神御前上陛至神御前奏搢圭奏進俎奏出圭內賛導上至配帝前奏搢圭奏進俎奏出圭奏復位上復位樂止典儀唱行初獻禮奏樂內賛奏詣神御前上陞至神御前捧爵官以爵跪進於上右奏搢圭上受爵奏獻爵上獻訖奏出圭奏詣讀祝位鋪設祝飲位官跪設祝飲位紅牌於一成牌前鋪青拜褥上至讀祝位樂暫止奏跪上跪傳賛百官皆跪賛讀祝讀祝官跪讀

奏禮畢樂止內賛對引導上至櫺星左門導駕官導
引官導上至大次易服還其分獻官各於唱初獻時
賛引引縣東西陛詣各神位香案前賛跪賛搢笏賛
上香賛出笏俟壇上內賛奏詣讀祝位奏跪各官俱
向神案跪讀祝畢賛俯伏興平身各官興平身賛搢
笏賛獻帛賛獻爵賛出笏賛復位亞獻終獻儀同惟不上香讀祝獻帛典
儀唱徹饌執事官詣各壇徹饌典儀唱各恭詣泰壇
執事官各執帛饌詣燎所分獻官分詣各燎爐前燎

高皇帝配帝侑神神尚享

一奉聖旨是以後遣官用此其三郊遣官文俱着

改定

一樂章　樂九奏　舞八佾

迎帝神　中和

仰惟玄造兮於皇昊穹　時當肇陽兮大禮欽崇

合四一四尺四合四合　工尺一尺工六尺工尺

臣惟蒲柳兮螻蟻之衆　伏承眷命兮職統羣工

四合四一工六尺工尺　六工尺一尺一合四四合

奠玉帛　肅和

龍輿既降兮奉禮先　爰有束帛兮暨瑶瑄

一尺工尺一四合尺　工尺一合尺一四合

臣謹上獻兮進帝前　仰祈聽納兮荷蒼乾

四合四一尺工六尺　合四一四工六工一

進俎　凝和

籩鐙珍饌兮薦上玄　庖人列鼎兮致精虔

一製造品物法

太羹　用淡牛汁不用鹽醬

和羹　用牛肉煮熟切成塊子然後用鹽醬醋拌匀以猪腰子切作荔枝塊蓋面臨祭時用淡牛汁熱澆

黍　用黍米揀過乾圓潔淨滚湯撈起只如常做飯法

稷　用稷米

盞（俱本寺庫貯臨祭領交）

一銀器

銀杓六把（本寺庫貯臨祭領交）

一銅器（以下各器俱本壇收貯）

流金大鼎十二箇（并蓋）崇穹壇流金大鼎六箇（并蓋）流金

小龍爐二箇（香靠全）各天門燒香小爐十三箇燭臺九

對花瓶一對大簽盤十二箇小簽盤二百五十一箇

盥洗盆五箇手照八把提爐一對墜鐘磬架銅鼓

二箇錫裏掇桶二箇錫裏三牲匣二副錫裏
犢牲匣二副錫裏進俎匣二副錫裏漂牲桶
七箇

一鐵器

托爐二箇燎爐五座大鍋六口

一木器

上帝配帝天座供桌地平八件香輿亭請神版
亭八座皇穹宇神龕二座兩廡神龕九座供卓

神牌官九員司香官二員陳設官八員視燎官四員收支官二員領金爐官二員視洗祭器官二員鋪御拜位祝飲位望燎位官三員揭籩豆并燒十二爐香官十二員領淨衣官一員收牲官二員

一登壇典儀執事樂舞生

典儀二人傳贊四人通贊二人贊引四人捧帛六人司香四人執爵六人司尊六人司罍洗一人樂生七

十二人武舞生六十六人文舞生六十六人燒香點
燭樂舞生四十八人
已上典儀執事樂舞生淨衣共二百八十七套每
套計四件
一執事祭服四十套每套
天青素紵絲服一件白絹中單一件大紅紵絲裙一
件紅紵絲夾蔽膝一副紅綠雲鶴銅環錦綬一條紅
白紵絲帶一條大白羅帶一條組絛一條梁冠一頂

革帶一條笏板一片玎璫一副青紬雲頭履鞋一雙

白布襪一雙

一登壇燒香點燭樂生文舞生袍服共一百八十

六套每套

天青紵絲袍一件青生絹襯衫一件蟬冠一

頂紅鞓角帶一條青紬雲頭履鞋一雙布襪

一雙

一武舞生袍服六十六套每套

天青紵絲遍銷金花袍一件青生絹襯衫一件天青紵絲銷金花裙一條汗跨一件青絹褡包一條青線縧一根結子一副腿綳一副天丁冠一頂光金帶一條皂雲頭靴一雙布襪一雙

一鋪排尉役共三百名淨衣三百套每套計三件青絹袍三百件冠巾角帶鞋襪全

上還詣太廟致辭祭拜儀注陳設同初告

祇居中北向太祖配神居東西向二成上從祀四壇東西相向

東

中嶽嵩山在河南府登封縣

東嶽泰山在濟南府泰安州

南嶽衡山在衡州府衡山縣

西嶽華山在西安府華州華陰縣

北嶽恒山在真定府曲陽縣

基運山在鳳陽府泗州祖陵在焉

翌聖山在中都皇陵在焉

神烈山在南城內孝陵在焉

西

饌案

郊祀黃色帛一段黃琮一玉爵三犢一登一簠簋各二籩豆各十二

皇地祇

爵　爵　爵

太羹

白餅　黑餅　糗餌　粉餈

榛　菱　芡　鹿脯

形鹽　薧魚　棗　栗

黍　稷

玉帛

牛

稻　粱

韭菹　醓醢　菁菹　鹿醢

芹菹　兔醢　筍菹　魚醢

脾析　豚胉　酏食　糝食

燭　香　燭

祝卓

太祖西向配陳設同

帛用奉先一段惟無玉

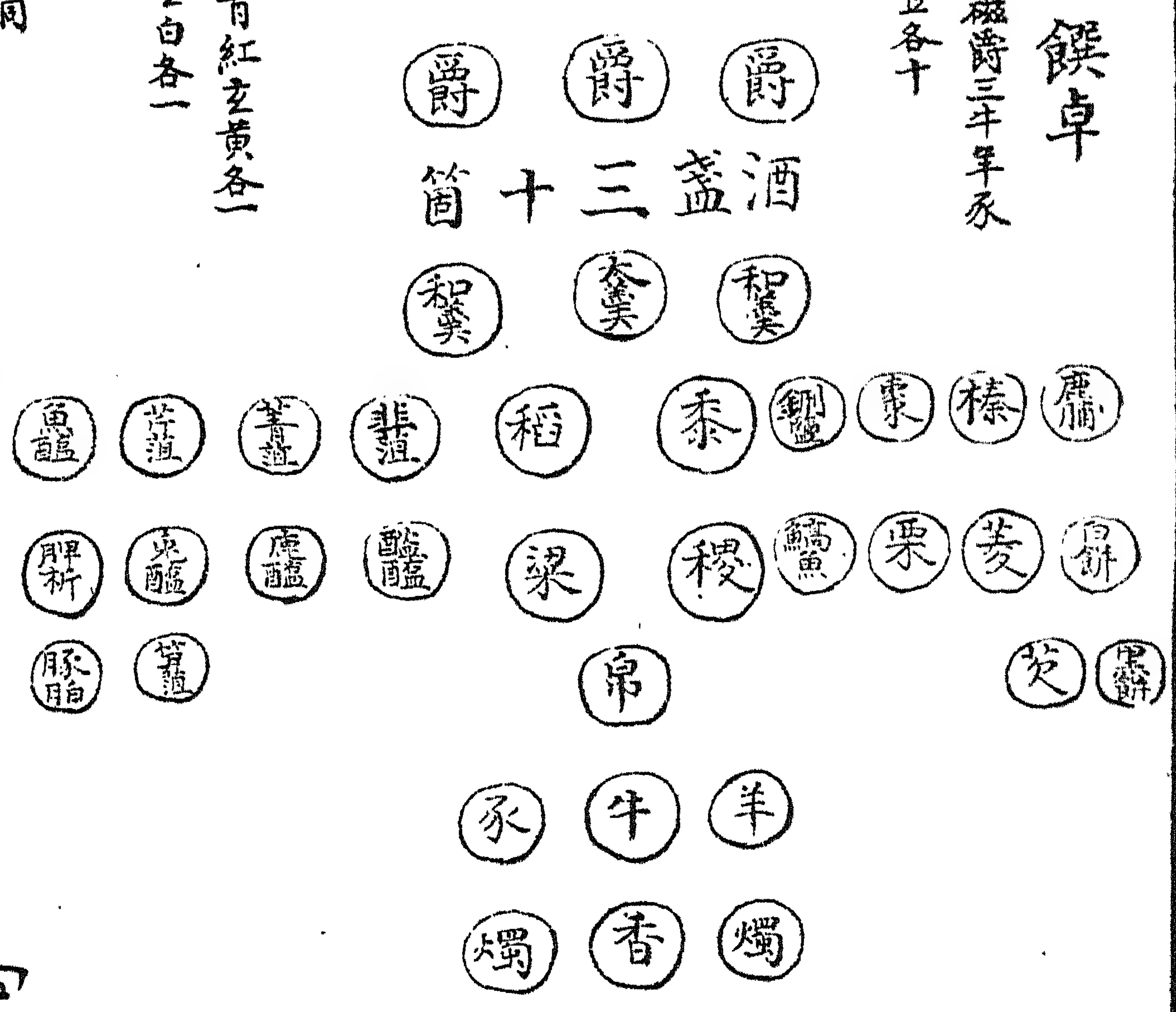
西向設

禮神帛八段青紅玄黃各一白四黃磁爵三牛羊豕
各一登一鉶一簠簋各二籩豆各十

中嶽之神
東嶽之神
南嶽之神
西嶽之神
北嶽之神
基運山之神
翊聖山之神
神烈山之神

五鎮天壽純德山一案帛七段青紅玄黃各一
白三四海一案帛四段青紅玄白各一
四瀆一案帛四段俱玄色

右三案陳設俱與五嶽三山同



一儀注

祭日五鼓本寺卿具吉服俟上御皇極門跪奏云太常寺卿臣某恭請聖駕詣地壇致祭不承旨叩三頭一揖一躬先出錦衣衛備隨朝駕如常儀上乘輿由東長安門出至壇西門神樂觀知觀二員叩頭起執提爐同導引官導上至具服殿上具祭服出導引官導由壇右門入內贊導上行典儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊奏就位位設於二成典儀唱瘞毛血迎

樂作內賛奏陞壇導上陞至正位前捧爵官以爵跪
進於上右奏搢圭上受爵奏獻爵上獻訖奏出圭內
賛導上至配位前捧爵官以爵跪進於上左奏搢圭
上受爵奏獻爵上獻訖奏出圭奏復位上復位樂止
典儀唱行終獻禮儀節與亞獻同本寺卿立於壇上祝卓前
東向唱賜福胙內賛奏詣飲福位上陞至飲福位光
祿寺卿捧福酒跪進於上右內賛奏跪上跪奏搢圭
奏飲福酒上飲訖光祿寺官捧福胙跪進於上右內

圜丘惟唱望瘞時則分詣各燎爐前望燎如遣官攝祭位設于二成下由西陛升降不飲福受胙餘儀同前

本寺少卿寺丞請皇地祇神版從位神牌奉安於皇祇室上香叩頭本寺卿請太祖主奉安於神輿亭內上香叩頭錦衣衛旗尉舁至太廟寢殿卿奉安畢上香叩頭

一祝文用黃祝版墨書維　年歲次　五月　朔　日嗣天子臣御名敢昭奏於皇地祇曰時當夏至羣物方亨生長發育有生咸賴功德至厚上配皇天爰遵

臣拜首兮迓迎　顧臨享兮幸哉

六工一尺工尺　合四一尺六尺

奠玉帛　廣和

祀禮有嚴兮奉虔　玉帛在笥兮來前

合四上四尺六尺　六工尺一合四合

皇靈垂享兮以納　烝民率土兮樂豐年

四合四一六尺工　六工尺一尺合四合

進俎　咸和

合四一四合尺　一六尺一尺合四合

皃鐘鷺鼓兮韻鏘鍧　願留福兮羣生

四合四一尺六工尺　合四尺一四合

徹饌　貞和

禮告終兮徹敢違　深惟一念兮誠意微

四合上四六工尺　工尺上四合四上四

神垂博容兮聽納　恐未備兮惟慈依

合四上尺工六尺　工尺四上合上四

從壇神龕十座并卓香輿亭二座祝版亭一座香帛亭一座籩豆亭二座戧金方香盒二箇戧金方祝版匣一箇紅香几五箇祝版座二箇香盒十五箇從壇供案四張孔案六張祝卓一張牲匣六副籩豆匣六副朝燈十四座座燈五十座插燈五十盞木案六張望燈一座傳贊架二座小卓三十張條桌四張爵墊十八箇胙卓一張正配從壇頂架六間轆轤架四座大龍床一張大供案一

六件祝卓衣一件仙墊二箇拜褥三條配壇五綵靠
褥三件供桌衣一件四從壇山圍衣四件供桌衣四
件孔桌衣六件小桌衣十二件香帛亭衣二件銷金
袱十箇油頂帳六間黃布走牲帳房一百六間藍布
頂帳五間
一樂器
琴十張笙十攢簫十枝笛十枝篪六枝瑟四張塤二
箇排簫二架搏拊二座柷一座敔一座鐘十六口磬

一執事三十二人俱用青紗祭服
一樂生文生燒香生袍服共用一百六十三套每套
蟾冠一頂角帶一條玄色紗袍一件葵花補
玄色襯衫一件錦領白布襪一雙青緞鞋一
雙
一武舞生袍服共六十六套每套
天丁冠一頂金帶一條玄色紗袍一件玄色
襯衫一件玄色紗裙一條銷金花邊玄色銷金結

子一件玄色銷金汗跨一件藍邊玄色線縧一根

玄色褡包一條抹綠皂靴一雙紅條白布襪一雙

紅錦護臁一雙

一鋪排尉役共三百名淨衣三百套每套三件

上還宮詣內殿

附考高皇御製方丘樂章

迎神

仰皇祇兮駕來川嶽從迎兮威靈備開香烟繚繞兮

神臨御街漸升壇兮穆穆霭瑞氣兮應結樓臺以微

衷兮率職幸望聖悅兮心諧但允臣兮固請願嘉烝

民兮永懷

奠帛

臣捧兮以筐玉帛是進兮歲奠以常百辟陪祀兮佩

聲琅琅惟南薰兮解愠映燎炎兮煌煌

進俎

庖人兮淨湯大烹牲兮氣靄而芳以微衷兮獻上曰享

兮曰康

初獻

初獻行兮捧觴聖靈穆穆兮洋洋為烝民兮永昌鑒豐年兮耿光

亞獻

雖殽饈兮已張法前王兮典章臣固展兮情悃用斟醴兮載觴

終獻

簠各二　酒盞三十　帛一白色禮神制帛　酒尊三

爵三　篚一

四瀆壇　陳設與北嶽同　惟帛四黑色　酒盞三十

西十壇

北海壇　陳設與北嶽同　惟帛一黑色

西嶽壇　陳設同　帛一白色

西鎮壇　西海壇　陳設並同

中嶽壇附鍾山　陳設同　帛二黃色　酒盞二十

四拜百官同典儀唱奠玉帛奏樂內賛奏陞壇至上帝
前奏搢圭執事官以玉帛跪進於皇帝右奠訖奏出
圭至皇祇前奏搢圭執事官以玉帛跪進於皇帝左
奠訖奏出圭至太祖前奏搢圭執事官以玉帛跪進
於皇帝右奠訖奏出圭至太宗前儀同前復位樂止典儀唱
進俎奏樂齋郎舁饌至內賛奏陞壇至上帝前奏搢圭
進俎出圭至皇祇前奏搢圭進俎出圭至太祖前奏搢圭
進俎出圭至太宗前儀同前復位樂止典儀唱行初

稽首兮願享

終獻樂奏寧和之曲　文德之舞

三獻兮樂舞揚觴𨪐具納兮氣靄而芳祥光朗朗兮

上下方況日吉兮時良

徹饌樂奏雍和之曲

粗陳菲薦兮神喜將感聖心兮何以忘民福留兮佳

氣昂臣拜手兮謝恩光

送神樂奏安和之曲

徹饌

粗陳菲薦兮神喜將感聖心兮何以忘民福留兮佳

氣昂臣拜手兮謝恩光

送神

旌幢煌煌兮雲衢長龍車鳳輦兮駕飛揚遥瞻冉冉

兮去上方可見烝民兮永康

望燎

進羅列兮詣燎方炬燄發兮煌煌神變化兮物全於

二十八宿之神　帛一段白色

周天星辰之神　帛一段白色

四壇

雲師之神　爵三　盞三十　帛黃色一段

雨師之神　帛黑色一段

風伯之神　帛黃色一段

雷師之神　帛青色一段

五壇

周天列職之神　爵三　盞五十　帛五色五段

地祇一壇

中嶽嵩山之神　爵三　盞五十　帛五色五段

東嶽泰山之神

南嶽衡山之神

西嶽華山之神

北嶽恒山之神

中鎮霍山之神　帛五段五色

東鎮沂山之神

南鎮會稽山之神

西鎮吳山之神

北鎮醫巫閭山之神

基運山之神　帛白色五段

翌聖山之神

神烈山之神

天壽山之神

純德山之神

二壇

東海之神　爵三　盞五十　帛黑色八段

南海之神

西海之神

北海之神

江瀆之神

河瀆之神

一正祭日酉時分上乘輿至昭亨門外降輿導引官導
上至圜丘壇櫺星門內內贊對引官導上行典儀唱
執事官各司其事內贊奏就位典儀唱迎神內贊對
引導上至大明神香案前奏上香訖奏復位遣官至
各神香案前上香訖退奏再拜傳贊百官同典儀唱奠帛
行初獻禮內贊導上至大明神案前奏獻帛獻爵復
位遣官獻各神前帛爵退典儀唱宣告文太常卿啓
告文立宣上及遣官俱不跪百官跪卿宣訖安於篚

堂官率鋪排人等於圜丘壇陳設上帝天座東北陳設皇地祇神座正西陳設太祖神座內壝南櫺星門東設大明至周天列職之神櫺星門西設五嶽至郊壇司土之神上帝用十二脯醢餅果俎牛皇祇以下用脯醢果酒祭服行禮

一陳設

易服出回至景神殿祭拜畢回宮

一冊表　維嘉靖十七年歲次戊戌十一月初一日辛未嗣天子有道玄孫明王臣御名祇懽祇怍頓首寅肅百拜上言伏以洪荒暝昧弗知大道之原混沌濛默罔識人物之本若此於斯生民何有洪惟上帝判立陰陽肇生人物辟宰三才掌握萬化統天制地神祇悉賴於君臨運圓括方羣類咸蒙於大造歷今古無已之神化作乾坤有主之祖根肆好生之德巍巍

迎帝神　中和

於昔鴻荒之初兮混濛五行未運兮兩曜未明其中挺立兮有無容聲神皇出御兮始判濁清立天立地立人兮辟物生生

昇冊表　元和

帝闢陰陽兮造化張神生七政兮精華光圓覆方載兮兆物康臣敢祇報兮拜薦帝曰皇

奠玉帛　休和

帝垂聽兮義若親子識庸昧兮無緜伸冊表荷鑒兮
泰號式尊敬陳玉帛兮燕賀洪仁

進俎　豫和

大筵弘開懽聲如雷皇神賜享臣衷涓埃大冐包寬
餚饈馨裁帝歆兮兆民之福臣感恩兮何如幸哉

初獻　壽和

天高降恩鑒微情何以承臣愚端拜捧瑤觥壁壽無
極并

蹇蹇兮報無窮

徹饌　咸和

黍奏既成徹誠莫傾皇德無京陶此羣生巨細𢘆幪刻小民之感衷兮罔罄愚情實弘涵而容納兮曲賜生成

送帝神　清和

禮祇冊薦兮皇神垂享萬舞畢舉兮九成已行帝賜洪庥兮大我家慶金鳴玉振兮聲鍠鍠羣僚環珮兮

響玎璫神人交賀兮替帝皇寶稱泰號兮曷有窮量
永固高厚兮羣御久長微臣頓首叩首兮欣沐恩光

望燎　熙和

瑶簡拜書兮泰號成奉揚帝前兮資離明珍幣嘉饈
兮與祝成均登巨熖兮達玄清九垓四表兮莫不昂瞻
庶類品彙兮懋慶洪名

同日寅時遣官祭北郊祝文　維嗣天子臣御名謹
遣　敢昭告於皇地祇曰適辰元吉臣率羣僚耆庶

祇上皇天上帝冊表禮成復取臨午加上太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝孝慈貞化哲順仁徽成天育聖至德高皇后冊寶於太廟[illegible]故此遣代聞於皇地祇伏祈鑒知謹告

太祖[illegible]禮祝文同但改臣為名聞於皇地祇五字改祭告二字

次日百官行慶賀禮

太常續考卷一